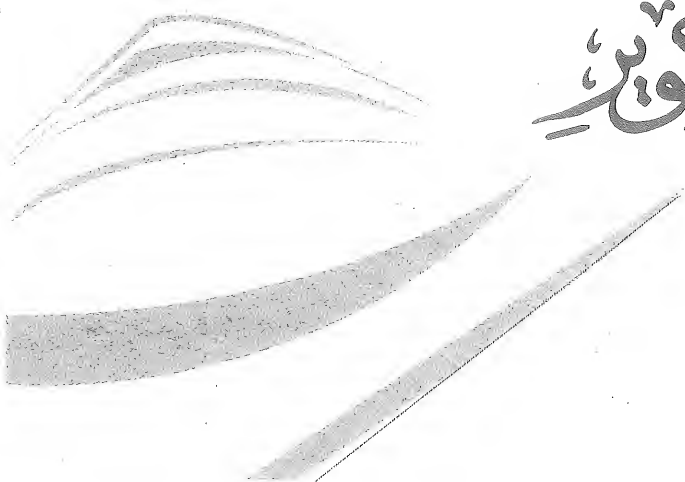

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

سورة التكوير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ① وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ② وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ③ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ④ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ⑤ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ⑥ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ⑦ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ ⑧ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ⑨ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ⑩ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑪ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ⑫ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ⑬ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ⑭ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخَشِيسِ ⑮ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ⑯ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ⑰ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ⑱ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ⑲ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ⑳ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ㉑ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ㉒ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ㉓ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ㉔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ㉕ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ㉖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ㉗ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ㉘ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ㉙ ﴾ [التكوير: ١-٢٩].

* تسمية السورة:

١ - اسمها الوارد في غالب كتب التفسير: «سورة التكوير»^(١)، ومع كونه لم يرد نصاً في السورة، إلا أنه مصدر من قوله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾، مثل «الانفطار»، مأخوذ من قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ و«الزلزلة» من قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾.

٢ - «سورة ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾»، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ سَرَّه أَنْ يَنْظُرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأَى عَيْنٍ، فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾»^(٢).

وكذلك سمّاها البخاري، وبوّب بذلك في «صحيحه»، والترمذي في «جامعه»، وبعض المفسرين^(٣)، فهو اسم للسورة بإحدى آياتها، كما تُسمّى «الانفطار»: ﴿إِذَا

---

(١) ينظر: «تفسير مقاتل» (٥٩٩/٤)، و«تفسير الطبري» (١٢٨/٢٤)، و«تفسير ابن عطية» (٤٤١/٥)، و«تفسير القرطبي» (٢٢٦/١٩)، و«التحريض والتنوير» (١٣٩/٣٠).

(٢) أخرجه أحمد (٤٨٠٦)، والترمذي (٣٣٣٣)، وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (١٩)، والحاكم (٥٧٦/٤).

(٣) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص ٧٠٧)، و«تفسير عبد الرزاق» (٣٩٥/٣)، و«صحيح البخاري»، كتاب التفسير (١٦٦/٦)، و«جامع الترمذي»، كتاب التفسير (٢٩٠/٥)، و«روح المعاني» (٢٥٣/١٥)، و«التحريض والتنوير» (١٣٩/٣٠).

السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ ﴿٢٩﴾

* عدد آياتها: (٢٩) آية، أو (٢٨) آية، حسب اختلافهم^(١).

* وهي مكية بإجماع أهل التفسير^(٢).

وقد ورد في فضلها حديث أبي بكر رضي الله عنه، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد شئت! قال: «شيتني هودٌ والواقعةُ والمرسلاتُ وعم يفسأون» ﴿وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾^(٣).

وهو حديث مضطرب، كما ذكر ذلك الحافظ ابن الصلاح وغيره^(٤).

* موضوع السورة:

في صدرها أخبر تعالى باثني عشر خبراً متتالياً: ستة منها - كما قال ابن عباس رضي الله عنهما - تتعلق بالدنيا، وستة تتعلق بالآخرة^(٥).

فالسنة التي تتعلق بالدنيا ستقع في آخرها، والستة التي تتعلق بالآخرة ستقع في

(١) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص ٢٦٥)، و«روح المعاني» (٢٥٣/١٥)، والمصادر السابقة.

(٢) ينظر: «تفسير ابن عطية» (٤٤١/٥)، و«زاد المسير» (٤٠٥/٤)، و«تفسير الثعلبي» (٥٥٥/٥)، و«مساعد النظر للإشراف على مقاصد السور» للبقاعي (١٦٠/٣)، و«روح المعاني» (٢٥٣/١٥)، و«التحرير والتنوير» (١٣٩/٣٠).

(٣) أخرجه ابن أبي شبة (٣٠٢٦٨)، والترمذي (٣٢٩٧)، وفي «العلل الكبير» (٦٦٤)، والحاكم (٣٤٣/٢)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣٥٠/٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٤) ينظر: «علل ابن أبي حاتم» (٦٤١/١، ٦٦٥)، و«علل الدارقطني» (١٩٣-٢١١)، و«فتح المغيث» للسخاوي (٢٩٤/١)، و«النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (١١٨/١)، و«تدريب الراوي» (٣١٢/١)، و«الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» لطارق عوض الله (ص ٣٥١-٣٥٤)، و«السلسلة الصحيحة» (٩٥٥).

(٥) ينظر: «تفسير الثعلبي» (١٤١/١٠)، و«تفسير البغوي» (٢١٥/٥)، و«زاد المسير» (٤٠٧/٤)، و«تفسير القرطبي» (٢٣٦/١٩).

أولها، فكأنها متتابعة، يفضي بعضها إلى بعض.

كُرِّرَ لفظ: ﴿إِذَا﴾، وهو أداة شرط للمستقبل، وفيه إطناب؛ لأنه يمكن أن يُكتفى بأداة واحدة، فيقال: إذا كوّرت الشمس، وانكدرت النجوم، وسيّرت الجبال.. والتكرار هنا من البلاغة؛ لأنه يشعر أن كلَّ حدث هو خبر مستقلُّ له هيئته ووقّعه وتأثيره، وكل حدث جدير بالاهتمام والعناية والتكريس، فليس التكرار هنا من الحشو الذي لا فائدة منه، بل هو بليغ مؤثّر، وفيه تشويق للخبر الذي بعده؛ فبعد اثني عشرة آية مُصدّرة بـ ﴿إِذَا﴾ يأتي الجواب: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ [التكوير: ١٤].

وفيه تخويف؛ لأنه يسرد مجموعة من الحوادث العظيمة الهائلة بسرعة ولكن بتفصيل، وكأنها مشاهد متلاحقة كل واحد منها مستقل بإطاره ثم يمضي ليلحقه ما بعده.

ويروى أن أبا الوفاء بن عقيل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كان في مجلس، وقرئت هذه السورة، فقال بعض الحاضرين: يا سيدي، هَبْ أنه أنشر الموتى للبعث والحساب، وزوّج النفوس بقرنائها بالثواب والعقاب، فلمْ هدمَ الأبنيةَ وسيّرَ الجبالَ ودكَّ الأرضَ وفطرَ السماءَ ونثرَ النجومَ وكوّرَ الشمسَ؟

فذكر له أن ذلك لعدة معان:

١- أنه بنى لهم الدار للسكنى والتمتع، وجعلها وجعل ما فيها للاعتبار والتفكير والاستدلال عليه، فلما انقضت مدة السكنى وأجلاهم من الدار خربها؛ لانتقال الساكن منها.

٢- في ذلك تكذيب لأهل الإلحاد والزنادقة، وفضحهم وتكذيبهم؛ بهدم آلهتهم ونثر معبوداتهم ومحوها.

٣- في ذلك إظهار أن العالم مربوب محدث مدبّر، له ربُّ يصرّفه كيف يشاء،

تكذيباً لملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدم^(١).

٤ - في ذلك بيان لعزة الله وقهره وغلبته.

تقديم الاسم على الفعل في الآية:

قدم السياق الاسم «الشمس .. النجوم...» على الفعل «كورت .. انكدرت..»؛ لأن الشمس والنجوم والجبال موجودة ويراها الناس، ومستقرة في الأذهان، فإذا قال لك قائل: «الشمس» تخيَّلت صورة الشمس وهي في كبد السماء تلقائياً، وكذلك إذا قال لك: «النجوم» تخيَّلت هذه القبة الزرقاء، وتخيلت نجومها تتلألأ وتضيء، فيكون الخبر واقعاً على أمر حاضر في الأذهان، يسرع الخيال إلى تصويره وتصويره، فيكون أقوى في التأثير، حيث جعل الاسم المُسند إليه أولاً، ثم بيّن ما يطرأ عليه من الفعل، وتغيير صورته البهيّة الجميلة.

* ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ [التكوير: ١]:

أي: ذهب ضوءها فأظلمت، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما^(٢).

ويحتمل أن يكون المعنى: توقفها، وعدم جريانها مع ذهاب ضوءها، كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ [القيامة: ٩] وإنما جُمِعَا، لاختلال نظام جريانهما. ويحتمل أن يكون المعنى: رُميت وأُلقيت، كما يقال: إن فلاناً صارع فلاناً فكوره. يعني: أسقطه أرضاً.

وكل هذه المعاني واردة وتحتملها الآية، فهي تعني أن الشمس تُظلم ويذهب ضوءها وتنطفئ، وتتوقف عن حركتها المعتادة وطلوعها وغروبها، وتسقط. لكن لا يلزم أن تقع هذه الحوادث كلها دفعة واحدة، بل تقع على التوالي مرة

(١) ينظر: «بدائع الفوائد» (٣/ ١٨٣).

(٢) ينظر: «تفسير الثعلبي» (١٠/ ١٣٦)، و«تفسير السمعاني» (٦/ ١٦٤).

بعد أخرى^(١).

* ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ [التكوير: ٢]:

﴿النُّجُومُ﴾ معروفة، وانكدارها هو ذهاب ضوئها.

وفي الآية الأخرى: ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ﴾ [الانفطار: ٢]، وعلى هذا فإن من معاني الآية: انتشارها وتفرُّقها، فعندما يحصل انهيار النظام الكوني المعهود تظلم النجوم وتسودُ وتتساقط، وربما تهوي في الفضاء، ويضرب بعضها بعضاً، ويحطّم بعضها بعضاً، أو تسقط في الأرض، أو في البحر، أو في ما شاء الله.

* ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ [التكوير: ٣]:

﴿الْجِبَالُ﴾ راسخة، حتى صارت مثلاً ورمزاً للقوة والثبات، ومع ذلك تُسَيَّر: ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾، وجاء وصف هذا المشهد في آيات أخرى كما في قوله سبحانه: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ [المعارج: ٩]، وقوله: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ [القارعة: ٥].

تصبح مثل القطن في خِفَّتِهِ، وكالسحاب في مروره، ثم تُدَكُّ وتزول، وتصبح الأرض بعد ذلك ﴿قَاعًا صَفْصَفًا﴾ (١٠٦) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿[طه: ١٠٦-١٠٧]، ولا ارتفاعاً ولا انخفاضاً، كما مر في «سورة عم»: ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ [النبا: ٢٠].

* ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ﴾ [التكوير: ٤]:

أكثر المفسرين على أن ﴿الْعِشَارُ﴾ هي: النوق الحوامل؛ لأن الناقة الحامل إذا دخلت في شهرها العاشر تُسَمَّى: «عُشْرَاء» حتى تلد، والنوق كانت من أنفس أموال العرب.

(١) ينظر: «تفسير الثعلبي» (١٠/١٦٤)، و«تفسير السمعاني» (٦/١٦٤)، و«فتح القدير» (٥/٥٤٦).

ويحتمل أن ﴿الْعَشَارُ﴾ هي: الأرض أو الديار التي تُعَشَّر، أي: يُؤخذ منها الخراج، فالأرض الثمينة النفيسة لدى أصحابها تُهمَل وتُتْرَك وتتعلَّل، وهذا لا يكون إلا لوقوع أهوال من علامات الساعة في الدنيا^(١).

و﴿عُطِّلَتْ﴾ أي: تُرِكَت، فلا أحد يهتم بها، ولا يركبها، ولا يقتنيها، ولا يجلبها، ولا يعتني بها؛ لأن الناس مشغولون بما هو أعظم.

* ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ [التكوير: ٥]:

﴿الْوُحُوشُ﴾ معروفة، وهي الحيوانات المتوحَّشة، و﴿حُشِرَتْ﴾ أي: جُمِعت، وهذا أحسن وأصح ما قيل، وهو أكثر ما يردُّ في القرآن في معنى الحشر، منها قوله تعالى: ﴿فَحَشَرَ فَنَادَى﴾ [النازعات: ٢٣]. يعني: جمع قومه، ونادى فيهم^(٢).

ومنها: قوله: ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٧]، يعني: جمعناهم. وقوله تعالى: ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ١٩]، يعني: مجموعة. وقوله تعالى: ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [الصافات: ٢٢]، أي: اجمعوا.

فالحشر بمعنى الجمع هو الأقرب في هذه الآية، ولا يمنع أن يكون جمعها هنا لإهلاكها، يعني: جُمِعَتْ ثم أُهْلِكَت؛ لأن السياق قبلها وبعدها لا يزال في وصف زوال الدنيا وقيام الساعة، كما قال ابن عباس رحمتهما: «سُتُّ في الدنيا...» وذكرهن، وقد تقدم.

أما لو كان السياق عن الآخرة ويوم القيامة، فيكون معنى ﴿حُشِرَتْ﴾ أي: بُعِثَتْ، لِيُقْتَصَّ لبعضها من بعض، حتى يُقْتَصَّ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء^(٣)، ثم

(١) ينظر: «تفسير الطبري» (٢٤/ ٢٤٠)، و«تفسير القرطبي» (١٩/ ٢٢٩).

(٢) وهو قول قتادة. ينظر: «تفسير الثعلبي» (١٠/ ١٣٧)، و«تفسير ابن كثير» (٨/ ٣٣١).

(٣) ينظر: «صحيح مسلم» (٢٥٨٢).

يقال لها: «كوني تراباً»^(١).

وقد يكون جمع الوحوش بسبب الخراب الذي سيلحق الحياة البشرية، فترتد له الوحوش الضواري ويقرب بعضها من بعض، وقد ورد عن مجاهد -وروي مرفوعاً- في تفسير قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ [محمد: ٤]، يعني: «حتى ينزل عيسى ابن مريم، فيُسَلِّم له كلُّ يهودي ونصراني، وكلُّ صاحبِ مِلَّة، وتَأْمَنُ الشَّاةُ الذئب..»^(٢).

* ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ [التكوير: ٦]:

وجاء في سورة الانفطار: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ [الانفطار: ٣]. ولا مانع من إرادة المعنيين، ففي قوله تعالى: ﴿فُجِّرَتْ﴾ يكون تفجيرها بإعادتها إلى عناصرها الأولية، وإحداث الانفجار، ومن ثَمَّ تتوقَّد وتخرج منها النار، وهنا قال: ﴿سُجِّرَتْ﴾، والتسجير هو من: سَجَّرَ التنور، يعني: أوقدته. ويحتمل المعنى: أن تُفْتَح البحار بعضها على بعض، ثم تفجَّر وتكون لهباً وناراً.

فهذه ست آيات تتعلَّق أخبارها بالدنيا، وهي علامات على يوم القيامة، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١].

ثم انتقل السياق بعد ذلك إلى ذكر آيات أخرى تتعلَّق بالدار الآخرة، بعد بَعَث الناس من قبورهم، ورؤيتهم لمشاهد الآخرة عياناً أمام أبصارهم.

* ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ [التكوير: ٧]:

في تفسيرها ثلاثة أقوال:

- (١) ينظر ما تقدم في «سورة النبأ» عند قوله: ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً﴾.
- (٢) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص ٦٠٤)، و«أشراط الساعة» لعبد الملك بن حبيب (٤/١٣٦)، و«تفسير الطبري» (٢١/١٨٨)، و«سنن البيهقي» (٩/١٨٠)، و«تفسير السمعاني» (٥/٢٠٨)، و«تاريخ دمشق» (٤٧/٥١٢)، و«تفسير القرطبي» (١٦/٢٢٨).

أشهرها: أن المقصود: حشر كل إلى نظيره، فيُحْشَر الأَخيار مع الأَخيار، والأَشْرار مع الأَشْرار.

وهذه آية تدل على أهمية الصلابة الصالحة؛ لأن الإنسان يُحْشَر مع قرنائه وأَخْلَائه، كما في قوله تعالى: ﴿أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ [الصفات: ٢٢]، أي: نظراءهم^(١)، وقوله سبحانه: ﴿الْأَخْلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧]، فالأَشْرار يُحْشَرُونَ معًا، ولكنهم متباغضون، والأَخيار يُحْشَرُونَ معًا متحابين متآلفين حتى في عرصات القيامة، وهذه من بركة الأخوة والمحبة في الله، فهي لا تنقطع بالموت ولا بغيره.

وهذا القول منسوب لعمر رضي الله عنه، واختاره الطبري، وابن كثير، وعليه أكثر المفسرين^(٢).

الثاني: إعادة الأرواح إلى أجسادها^(٣)، وهو معنى صحيح، ويؤيده أن ذلك بداية البعث وأوله، وما بعده تبع له مما جاء في سياق السورة.

الثالث: هو قرن النفوس بأعمالها. قاله الزَّجَّاج وغيره^(٤)، فكأنه حكاية عن إتياء الإنسان كتابه يمينه أو شماله.

(١) ينظر: «تفسير الطبري» (٥١٩/١٩).

(٢) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص ٧٠٧)، و«تفسير عبد الرزاق» (٣/٣٩٦)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٩/١٣)، و«تفسير الطبري» (٢٤/١٤١-١٤٢)، و«المستدرک» (٢/٥١٥، ٥١٦)، و«تفسير ابن كثير» (٩/٧)، (٨/٣٣٢)، و«تغليق التعليق» (٤/٣٦١)، و«فتح الباري» (٦/٦٩٤)، و«الدر المنثور» (١٢/٣٩٥)، (١٥/٢٦٥).

(٣) ينظر: «تفسير الطبري» (٢٤/١٤٤)، و«معجم ابن المقرئ» (٦٠٠)، و«تفسير الثعلبي» (١٣٩/١٠)، و«تفسير القرطبي» (١٩/٢٣٢)، و«التحرير والتنوير» (٣٠/١٣٠).

(٤) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (٥/٢٩٠)، و«تفسير السمعي» (٦/١٦٦)، و«تفسير الرازي» (٣١/٦٥)، و«تفسير القرطبي» (١٩/٢٣٢)، و«التحرير والتنوير» (٣٠/١٣٠).

* ﴿وَإِذَا الْمَوْدَّةُ سُئِلَتْ﴾ [التكوير: ٨]:

بعدما قام الناس أحياء، وزُوِّجَت الأجساد بأرواحها، وحُشِرَ الأبرار مع الأبرار، والفجار مع الفجار، ينتظر السامع عما سيقع بعد ذلك، فيفاجأ بأول ما يطرق سمعه بعد وهو مشهد المودة تُسأل: بأي ذنب قتلت، مع أنه قد ورد في القرآن الكريم أن الناس يُسألون عما كانوا يعبدون من دون الله، وعما كانوا يعملون، وماذا أجابوا المرسلين، وعن النعيم، والسورة مكية متقدمة النزول، وقد تَضَمَّنَتْ تقريباً للمشركين على الفعل الشنعاء.

﴿وَالْمَوْدَّةُ﴾: الجارية الوئيدة، وقد كان القليل من قبائل العرب إذا قاربت المرأة الحامل عندهم أن تضع حملها وضعوها على شفير حفرة، فإن كان غلاماً أخذوه، وإن كانت جارية وضعوها في الحفرة، وواروها بالتراب!

وقد ذكر تعالى هذا المعنى في قوله: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [الزخرف: ١٧]، وفي الآية الأخرى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (٥٨) يَنْوَرِي مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيْمَسْكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدْسُهُ فِي التُّرَابِ﴾ [النحل: ٥٨-٥٩]، يعني: هل يبقيا حية مع الهوان أو يدفنها؟

وقد زُوي أن قيس بن عاصم المِنْقَرِي -وهو من هو في شرفه ومجده وكرمه- وأد عشرًا من البنات^(١)؛ ولذلك كان الفرزدق -وهو تميمي- يفخر بجده صعبعة ابن ناجية الذي يقال: إنه أحيأ أكثر من أربعائة وئيدة، وكان إذا أراد والدها أن يئدها، قال له: أنا أكفلها. ويعطيه ناقتين، ثم يتركها حية؛ فكان الفرزدق يثني عليه بقوله:

(١) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (٣/٣٩٧)، و«تفسير الطبري» (٢٤/١٤٧)، و«تفسير الرازي» (٢٠/٢٢٥)، و«تفسير القرطبي» (١٩/٢٣٣)، و«روح المعاني» (١٥/٢٥٧)، و«التحرير والتنوير» (٣٠/١٤٦).

ومنا الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يوأد^(١)

ويُروى أن عمر رضي الله عنه وأد إحدى بناته وكانت تنفض التراب عن لحيته، وأنه كان يروي قصته بعد الإسلام ويبكي، وهي قصة موضوعة لا تصح^(٢).

وهذه العادة كانت موجودة في بعض قبائل العرب، وعند كثير من أمم الأرض، كالصينيين والهنود وغيرهم، ولا تزال بعض الأمم تمارس شيئاً من الوأد الظاهر أو الوأد الخفي، منها التحكم في المواليد واختيار الذكور على الإناث، ففي كوريا كان يولد في أوائل التسعينات من القرن العشرين (١٢٢) صبيّاً مقابل كل (١٠٠) بنت، كما بلغت في الصين الشعبية (١١٧) صبيّاً لكل (١٠٠) بنت، وأدى هذا إلى نقص البنات في آسيا، وبحلول العقد الثاني من القرن (٢١) ستواجه الصين حسب التقديرات وضعاً لن يجد فيه (خمس) السكان الذكور في سن الزواج عرائس لهم! مما يترتب عليه نزوع الشباب إلى الجريمة، علماً أن النسبة الطبيعية هي (١٠٥) فتى مقابل كل (١٠٠) بنت^(٣).

ومن ذلك عمليات التحويل الجنسية المتبادلة لأسباب شتى، مما يجور على الأنثى في الحالين، ويبخسها حقها وخصوصيتها.

ومن ذلك تجاهل الفروق الجوهرية بين الذكر والأنثى، وقد أظهرت دراسات علمية وجود فروق ثابتة، فالأنثى تملك قدرات لفظية أكثر من الذكر، وتتفوق عادة في القدرات البصرية، بينما يملك الولد قدرات رياضية، وتكون عدوانية الذكور أكثر بكثير، ولعب الأولاد بدني أكثر من البنات، وهم أكثر تنافسية جماعية، وخطاب البنات يركز أكثر على العلاقات الأسرية.

(١) ينظر: «الكامل» للمبرد (٥٧/٢)، و«متهى الطلب» (ص ٢٢٥، ٢٢٦)، و«التذكرة الحمدونية»

(٢/٣٨٩)، و«أسد الغابة» (١/٥١٩)، و«الإصابة» (٣/٤٣٠).

(٢) ينظر: «دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر» (ص ١١١-١١٢).

(٣) ينظر: كتاب «مستقبلنا بعد البشر» لفوكويا ما.

هذا فضلاً عن الفروق الجسدية، والتي كثيراً ما تجور عليها طبيعة الأعمال التي تسند إلى المرأة، أو نوع التربية أو تركيز الإعلام.

أما تسليع المرأة وتوظيف جسدها في الإثارة والتشويق والاستهلاك، فقد أصبح فنّاً تقوم عليه دوائر اقتصادية ضخمة، وتسخر له جهود وإمكانات، والله المستعان.

وفي العالم الإسلامي طرف من ذلك كله، فضلاً عن التبرم بولادة الأنثى، واعتبارها عاراً وعبئاً في بعض المجتمعات، والاستحياء من النطق باسمها، وحرمانها من حقوقها المشروعة، حتى من الميراث أحياناً، ومن حق اختيار الزوج، وحق الدراسة والعمل المباح، والحقوق السياسية التي كفلها الإسلام حتى استشيرت النساء في من يلي الخلافة بعد عمر رضي الله عنه!

وهنا سؤال: لماذا تُسأل الموءودة، مع أن السؤال في حقيقته موجه لوائدها، وهو سؤال يرد في مثل قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ [المائدة: ١١٦]:

١- فذلك أنه في يوم القيامة ينطق مَنْ لم يكن ينطق، ويُبين مَنْ لم يكن يُبين، ويتكلم كل أحد بحجته، فالمظلومون في الدنيا من الضعفاء والفقراء والنساء والمستضعفين المحرومين من حقوقهم يمكن لهم يوم القيامة من البوح بشكواهم والمطالبة بالاقتصاص والشكوى إلى الله عز وجل، فهي لما سُئلت، تجيب: إنها قُتِلَتْ بغير ذنب.

٢- أن سؤال الموءودة توبيخ وتبكيك لوائدها، والظالم قد يتهادى في الغي والاستبداد والطغيان، ويزين له عقله وبطانته الفاسدة كثيراً مما يعمل، فلا يلتفت ولا يتوقف، ثم يأذن الله بانكشافه وتأنيب ضميره بما يسمعه من شكاية مظلوميه، وهكذا مجرد كون الموءودة يوم القيامة تُسأل وتُعطى حق السؤال وحق الجواب، وتعرض

وتحتج، وتشتكي إلى الله، فهذا تبكيت وإيلام للوائد، فضلاً عن أنه يُوحى بمجيء الحساب.

والوائد غالباً هو الأب أو من يقوم مقامه، وفي هذا عبرة، فالله تعالى ينتقم يوم القيامة للولد من أبيه، فينتقم للموءودة من وائدها، وهو أبوها، ويعاقبه على ذلك بالنار والنكال الشديد، وهذا دليل على ثقل المسؤولية، وأنها لا تعني إطلاق اليد، وإنما تعني التبعة والمحاسبة والسؤال، كما قال الله تعالى: ﴿وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ [الصافات: ٢٤]، ولذلك يكون أصحاب المسؤوليات أطول وقوفاً، وأعظم سؤالا يوم القيامة.

* ﴿يَا أَيُّ ذُنُبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: ٩]:

فيه تقبيح لفعل الوائد؛ فإن هذه الموءودة قُتِلَتْ وهي صغيرة، فأَيُّ ذنب قد جَنَّتْهُ حتى تُقْتَلَ؟! وهو تجريد لهذه الفعلة من أي مسوّغ، فهي فعلة شنيعة بكل حال، ويزيدها شناعة براءة من وقعت عليه من كل ذنب؛ لأنه ليس محلاً لصدور الذنب منه.

٣- كما تضمنت الآية إشارة إلى مبحث مصير الأطفال يوم القيامة، وهو بحث طويل، تكلم فيه أهل العلم؛ كالبخاري والأشعري وابن عبد البر وابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم.

أما أولاد المسلمين، فنُقِلَ عن الإمام أحمد الإجماع على أنهم في الجنة^(١).

وأما أطفال المشركين، فقد اختلف فيهم على أقوال، ذكرها ابن القيم في «أحكام أهل الذمة»^(٢)، وأطال كثير من الباحثين القول فيها، وأفردوا فيها مصنفات خاصة، أحد هذه الأقوال أن أطفال المشركين ممن ماتوا دون البلوغ هم في الجنة، ونُقِلَ هذا

(١) ينظر: «المنتخب من علل الخلال» (ص ٥٣)، و«شرح النووي على صحيح مسلم» (١٦/ ١٨٣)، و«فتح الباري» (٣/ ٢٤٤).

(٢) ينظر: «أحكام أهل الذمة» (١/ ٩٤٤) وما بعدها.

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه (١)، وابن عباس رضي الله عنهما؛ مستدلاً بهذه الآية، ونُقل أنه قال: «أطفال المشركين في الجنة، فمن زعم أنهم في النار فقد كذب، يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ﴾». وهذا مذهب البخاري وابن حزم وجماعة من الفقهاء والسلف والمتكلمين (٢).

وقيل: إنهم يختبرون في عَرَصات القيامة، وهذا ما مال إليه ابن القيم، لكن يحتاج إلى أدلة قوية ثابتة؛ لأنه خلاف الأصل الراسخ أن الاختبار في الدنيا قبل الموت وليس بعده.

والراجع أنهم في الجنة، كما في حديث الرؤية أنه صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام وحوله صبيان؛ أولاد الناس، وفيه: «وأما الولدان الذين حولهم، فكل مولود مات على الفطرة». فقال بعضهم: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين» (٣).

* ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾ [التكوير: ١٠]:

﴿الصُّحُفُ﴾ جمع صحيفة، وهي: الكتب، فأخذ كتابه باليمين، وأخذ كتابه بالشمال، فنُشر الصحف هو: إعطاؤها لأصحابها، كما قال تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ (١٣) ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ﴾ [الإسراء: ١٣-١٤].

(١) أخرجه معمر في «جامعه» (٢٠٠٧٩)، ولؤين في «حديثه» (٣٣)، وابن نصر - كما في «أحكام أهل الذمة» (١١٣٠ / ٢) - والبيهقي في «القضاء والقدر» (٥٦٧).

(٢) ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (٣٤٠٦ / ١٠) (١٩١٦٦)، و«أمالي الشجري» (٢٤ / ١)، و«تفسير القرطبي» (٢٠٣ / ١٧)، و«أحكام أهل الذمة» (٩٤٤ / ١) وما بعدها، و«تفسير ابن كثير» (٤٧٨ / ٤).

(٣) أخرجه البخاري (١٣٨٦، ٧٠٤٧).

ومن معاني النشر أيضًا: فتح الصحف، فهي تُفَرَّق على أصحابها، منشورة؛ أي: مفتوحة.

* ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾ [التكوير: ١١]:

وهذا في الآخرة، وليس في الدنيا، فكشطُ السماء مختلف عما جرى لها قبل ذلك مما ورد أنها تتشقق وتتمزق وتُفَتَّح فتكون أبوابًا لنزول الملائكة، وهذه هي حالها في آخر الدنيا، أما كشطُ السماء هنا فموجب السياق أنه يكون يوم القيامة بعد البعث.

و«الكشط» هو: الإزالة^(١)، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ بُدِّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

* ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ﴾ [التكوير: ١٢]:

فيه إشارة إلى أن النار مخلوقة الآن، وهو ظاهر النصوص الشرعية، كما يقول الإمام الطحاوي: «والجنة والنار مخلوقتان، لا تفيان أبدًا ولا تبيدان»^(٢).

ولكن يزداد يوم القيامة تسعير الجحيم.

* ﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ﴾ [التكوير: ١٣]:

عطف الجنة على النار؛ ليقارن المكلف بينهما، والإزلاف هو: التقريب، وُسِّمَتْ جَمْعُ: مزدلفة؛ لأنه يقترب إليها الحجاج، والزُّلْفَى هي: القربى، وازدلف، يعني: تقرب، كما قال سبحانه: ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ [ق: ٣١]، أي: قربت.

وفي هذا التقريب لأهلها إكرامٌ لهم، فكأنها هي التي تأتيهم أو تقترب منهم؛ إشادة بأعمالهم الصالحة وتقواهم التي تقربوا بها إلى ربهم.

(١) ينظر: «لسان العرب» (٣٨٧/٧).

(٢) ينظر: «العقيدة الطحاوية» (ص ٥١).

* ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ [التكوير: ١٤]:

أي: علمت كل نفس ما أحضرت من الأعمال في كتابها، وقد جاء في بعض الآيات حكاية عن الكافرين أنهم عند أول وهلة من البعث لا يستوعبون حدث البعث العظيم فيتساءلون: ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾، فهم بين مصدق ومكذب، فيبتهتهم الجواب: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ٥٢]، وإذا بالمشاهد العظيمة تتوالى عليهم، كل مشهد أشد من سابقه.

فإذا حصل هذا: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾، أي: ما في يدها الآن، وفي سورة الانفطار: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ [الانفطار: ٥]، وكل سياق له ما يناسبه، والمعنى هنا: علمت ما أحضرت في كتابها؛ لأنه قال: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾ [التكوير: ١٠]، فالكتاب معها حاضر، فترى النفس ما في كتابها، سواء كان خيراً أو شراً.

* وبعد ذلك انتقلت السياقات في الآية إلى موضوع آخر، وقسم رباني عجيب مهيب، فقال سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ﴾ [التكوير: ١٥]. يخنس؛ أي: يختفي، ومنه قيل للشيطان: الوسواس الخناس؛ لأنه يوسوس، فإذا استعاذ منه الإنسان هرب، ف«الخنس» هي الأشياء التي تختفي.

* وفسرها هنا بـ ﴿الْجَوَارِ الْكُنُوسِ﴾ [التكوير: ١٦]؛ أي: التي تجري فتدخل في الكناس وهو مكان الاختفاء، والعرب تسمي بيت الطيبي: كناساً؛ لأن الطيبي يختفي فيه، ومنه الكنيئة أيضاً.

ويحتمل أن يكون المقصود بها: النجوم التي تظهر بالليل وتختفي في النهار^(١). قال بعض أهل العلم: إنها نجوم خمسة، وهي: عطارد، والمريخ، والمشتري، والزهرة، وزحل.

(١) ينظر: «تفسير الماتريدي» (٤٣٥/١٠)، و«تفسير الماوردي» (٢١٦/٦)، و«المحرر الوجيز» (٤٤٣/٥)، و«تفسير القرطبي» (٢٣٦/١٩-٢٣٧).

وقال بعض المفسرين: إن المقصود: النجوم كلها، وشبَّهها بالطباء؛ لأن النجم في خِفَّتِه وإشراقه وحركته يُشبه بالطبي، وهذا تشبيه حيوي بديع.

وقال بعضهم: إن المراد بالخنس: الطباء.

وقيل: بقر الوحش التي تشبه الطباء.

وقيل: المقصود الملائكة^(١). والأقرب القول الأول، وهو أن المقصود بها: النجوم، وهو أليق بالسياق، والليل والصبح^(٢).

* ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ﴾ [التكوير: ١٧]:

﴿عَسَسَ﴾ تحتمل معنى أقبل، ومعنى أدبر، والأظهر: أن المعنى شامل للصورتين؛ إقبال الليل وإدباره، فكلاهما يتحقق بالتدرج، وكأن عسَسَ على هذا من الأضداد.

* ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا نَفَسَ﴾ [التكوير: ١٨]:

والمقصود بتنفس الصبح: شروقه، والتعبير بـ«التنفس» هنا في غاية الروعة، وهو يُوحى بالحياة والإشراق والتجدُّد والتغيير، وأن كل صبح يمرُّ عليك ينبغي أن يُحيي فيك يوماً جديداً، فتزود فيه بالطاعة، فهو على عملك شهيد، وإذا طُوِّت صفحته فإنه لا يعود إلى قيام الساعة، وأن يبعث فيك الأمل والتفاؤل والثقة بما عند الله، والرغبة المتجددة في النجاح والإنجاز وتخطي الصعاب، فما ليس ممكناً بالأمس هو اليوم مقدور ومتاح.

يقول الحسن البصري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ليس يومٌ يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلَّمُ يقول: يا أيها

(١) ينظر: «تفسير الماوردي» (٢١٦، ٢١٧)، و«غرائب التفسير وعجائب التأويل» (١٣١٢/٢)، و«زاد المسير» (٤٠٧/٤).

(٢) ينظر: «تفسير الطبري» (٣٣٧/٨)، «الدر المنثور» (٢٦٨/١٥).

النَّاسُ، إِنِّي يَوْمٌ جَدِيدٌ، وَأَنَا عَلَى مَنْ يَعْمَلُ فِي شَهِيدٌ، وَإِنِّي لَوْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ لَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١).

* ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [التكوير: ١٩]:

هذا جواب القسم، والمقصود القرآن، ولا يعني أن الرسول تقوله من تلقاء نفسه، ولكنه المبلّغ به من ربه، ووَصَفَهُ بأنه ﴿رَسُولٍ﴾ يوحى بهذا، كما هو ظاهر. والمقصود بهذا الرسول عند الجمهور جبريل عليه السلام^(٢)، وصفه الله تعالى بستّ صفات كلها جليّة:

فأول وصف: ﴿رَسُولٍ﴾، والله تعالى يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس، فالرسل يكونون من الملائكة إلى الناس، ويكونون من الناس كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

الثاني: ﴿كَرِيمٍ﴾، والكرم: الشرف والفضيلة، ويكفي في كرمه أنه مبلّغٌ وحي ربنا سبحانه وتعالى إلى أفضل خلقه، وهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومكانته عند الملائكة عظيمة.

* ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ [التكوير: ٢٠]:

الثالث: ﴿ذِي قُوَّةٍ﴾، ويكفي في قوته: أن الله سبحانه وتعالى لما أمره أن يحمل قرى قوم لوط، حملهم جميعاً على جناحه حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، وصياح

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (٤٢٤)، وفي «كلام الليالي والأيام» (٢٢)، وابن الجوزي في «حفظ العمر» (ص ٣٦).

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (٤٠٨)، وفي «كلام الليالي والأيام» (٦) من قول عبد الرحمن ابن زبيد الياامي نحوه.

(٢) ينظر: «الدر المنثور» (٢٧٣/١٥)، «تفسير ابن كثير» (٣٣٨/٨).

ديكتهم، ثم قلبها^(١).

وأعظم من ذلك تحمُّله تبعات الوحي والتلقّي عن رب العزة وحمل الرسالة للنبي البشريّ.

الرابع: ﴿عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾، أي: صاحب مكانة عند الله، وأي مكانة أعظم من أن يكون رسول ربه إلى الرسل والأنبياء والمؤمنين على وحيه؟
* ﴿مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ﴾ [التكوير: ٢١]:

الخامس: ﴿مُطَاعٌ ثَمَّ﴾ و﴿ثَمَّ﴾ ظرف، ومعناها: هناك، فهو مطاع عند الملائكة والملا الأعلى، بمثابة الرئيس عليهم، وله عليهم الطاعة.

السادس: ﴿أَمِينٍ﴾ يعني: مأمون فيما كُلف به، لا يزيد ولا ينقص، ولا يخل بشيء منه. فهذه الصفات الست لجبريل عليه السلام.

* ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ [التكوير: ٢٢]:

والمقصود هنا محمد ﷺ، ووصفه هنا بـ ﴿صَاحِبُكُمْ﴾ على سبيل التذكير لهم بأنه لم يَفِدْ إليهم من غيرهم غريباً لا يعرفون نسبه وسيرته، بل قد وُلِدَ ونشأ فيهم، وعرفوا أصله ونسبه وسيرته وخُلِقَ، وهذا ردُّ على ما كانوا يدَّعون أنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون، كأن السياق هنا يقول: لا حاجة إلى مزيد من التفصيل في شأن محمد ﷺ، فأنتم تعرفونه، وهو ﴿صَاحِبُكُمْ﴾.

وفيه تحفيز للإيمان؛ لأن اختيار رسول منهم هو رفعة للجنس كله، وهو ﴿صَاحِبُكُمْ﴾ عزه عزكم ونصره نصركم وأنتم أسعد الناس به.

(١) ينظر: «العقوبات» لابن أبي الدنيا (ص ٩٩-١٠٣)، و«تاريخ الطبري» (١/ ٣٠٤-٣٠٦)، و«ذم اللواط» للأجري (ص ٣٨)، و«العظمة» لأبي الشيخ (٢/ ٧٩٨)، و«التبصرة» لابن الجوزي (١/ ١٥٧)، و«البداية والنهاية» (١/ ٩٩).

* ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ﴾ [التكوير: ٢٣]:

أي: الأفق البين الواضح، فقد رأى النبي ﷺ جبريل عليه السلام في صورته التي خلق عليها، وله ستمائة جناح، قد سد ما بين السماء والأرض، وهذه هي الرؤية الأولى^(١)، وكانت بالبطحاء، ثم رآه ﷺ بعد ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ (١٣) عند سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ (١٤) عِنْدَ هَاجَتِ الْمَأْوَىٰ [النجم: ١٣-١٥].

* ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ [التكوير: ٢٤]:

و«الضنين» هو البخيل، وهناك قراءة سبعية (بظنين) بالطاء^(٢)، والمقصود به المتهمم، أي: لم يكن متهمًا بسوء^(٣).

* ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ [التكوير: ٢٥]:

حيث كان الكفار يدعون أن القرآن من إلقاء الشيطان، كما يُلقِي الشيطان على السحرة والكهنة والعرافين وغيرهم، فرد الله عليهم ذلك^(٤).

* ﴿فَإِنْ تَذَهَبُونَ﴾ [التكوير: ٢٦]:

أي: قد أغلقت الأبواب أمامكم، وليس لكم حجة أبدًا، فهذا مُنْزِلُ الوحي وهو الله، وهذا ناقله وهو جبريل عليه السلام، وهذا مُتَلَقِّيه وهو محمد ﷺ.

وكان من مألوف كلام العرب قولهم لمن عمل سوءًا أو قبيحًا يُلْمَز به: أين يذهب بك؟ يعني: أين ذهب عقلك؟ فجاء القرآن بأسلوب مبتكر، لم يكن موجودًا

(١) ينظر: «صحيح البخاري» (٣٢٣٤)، و«صحيح مسلم» (١٧٤).

(٢) ينظر: «تفسير الطبري» (١٦٩/٢٤)، و«السبعة في القراءات» (ص ٦٧٣)، و«حجة القراءات» (ص ٨٥٢)، و«تفسير القرطبي» (٢٤٢/١٩)، و«التحرير والتنوير» (١٦٠/٣٠).

(٣) ينظر: «تفسير الرازي» (٧٠/٣١)، و«الدر المنثور» (٢٧٧/١٥).

(٤) ينظر: «تفسير مقاتل» (٦٠٥/٤)، و«تفسير الطبري» (١٧١/٢٤)، و«تفسير الماتريدي» (٤٣٩/١٠)، و«تفسير الرازي» (٦٣٣/٣٠)، و«تفسير القرطبي» (٢٤٢/١٩).

عند العرب، ثم استعملوه، وجرى عندهم مجرى المثل، وهو أقوى من قولهم: أي يُذْهَبُ بك؟ لأنه حين يقال: أين يُذْهَبُ بك؟ كأنه يُعْطَى عذراً بأنه ذُهب به بغير اختياره وإرادته، أما صيغة أين تذهب؟ فهي تحمّله المسؤولية، وأنه هو الذي تعمّد صرف وجهه عن الحق، والإعراض عن آياته.

* ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٧]:

فهو ليس سوى ذكر، ودعوة، وإصلاح، ووعظ، وبيان، وهدي، ليس للعرب بخاصة، بل للعالمين كافة، بأنسهم وجنّهم، فهذه هي عالمية الإسلام، تأتي مؤكّدة في أوائل السور المكية، وهي لفحة إلى دعاة الإسلام وأبنائه أن يأخذوا بعالمية الرسالة في الدعوة، وأن يطبّقوه في أقصى درجات التمدن والحضارة، كما كانوا يطبّقونه في أدنى درجات البساطة والضعف والتخلف، وأن يستوعبوا النماذج البشرية المختلفة وينقوا الرسالة من الإضافات المحلية الخاصة حين يريدون عرضه على العالمين، بل يقدموه بأصوله وقواعده الربانية وخياراته المتنوعة في التطبيق وسعته وشموليته في احتواء الموروث الإنساني وتنقيته والتعامل معه.

* ﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير: ٢٨]:

يعني: هو من حيث تنزيله للعالمين هداية للناس كلّهم، فليس ديناً إقليمياً أو عنصرياً، أما قبول الناس وعدم قبولهم فهو شأن آخر، فمن الناس من يشاء الاستقامة، فيستقيم، فيكون القرآن ذكراً عملياً له، ومنهم من لا يريد ذلك، وهو المسؤول المحاسب على اختياره.

وفي الآية الإشارة إلى أن الإنسان إذا أراد الخير هداه الله، ويسّر له أسبابه، ومهما تكن العقبات في النفس أو في المجتمع فإن الإرادة الصادقة تدلّلها بإذن الله، وقد جاء في الحديث القدسي: «وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا

تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهْرُولُ»^(١).

* ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩]:

فلإنسان مشيئته الخاصة به، وللرب المشيئة المطلقة التامة، وكثير من الناس يدخلون في جدال في القدر، هل العبد مُسَيَّرٌ أم مُخَيَّرٌ، وإذا كان الله قد قَدَّرَ كُلَّ شَيْءٍ فَلِمَ العملُ إذا؟

وهو جدل لا ينتهي، على أن الإنسان يعرف بفطرته الضرورية المحسوسة أن له إرادة، فإذا تهدده خطر فرّ منه بكل ما أوتي من قوة، وثمة فرق بين إنسان يريد أن يصنع شيئاً فيصنعه، وبين إنسان يُجَبَّرُ على شيء، ويُقَهَّرُ عليه قهراً، وبين إنسان يريد النزول فيأخذ الدرج، خطوة خطوة حتى يصل، وآخر يتم حمله قسراً والرمي به أرضاً، وهذا القدر المدرك لعامة العقلاء يكفي أن يكون مناط التكليف والمحاسبة. ثم من الذي يظن أن مشيئة الله سبحانه مشيئة عشوائية، فيريد لهذا الهدى، ولهذا

الضلال، ولهذا الخير، ولهذا الشرّ، بمعزل عن إرادتهم ورجبتهم الذاتية!

فالله تعالى حكيم، وقد علم من الأزل أن من خلقه المؤمن والكافر، والبرّ والفاجر، وأن هذا من أهل الهداية، وهذا من أهل الشقاوة، فأراد الهداية لقوم والضلال لقوم، وهو يعلم ما أرادوه لأنفسهم، فهو قد علم وأراد، فلا يُظَنُّ أن إنساناً كان يريد الهداية، ولكن الله عَوَّقَ مسيرته، ولم يُرِدْ له الهداية، أو أن آخر كان لا يريد الهداية، لكن أُكْرِهَ عليها جبراً من الله، وإن كان الأمر الثاني ممكناً من باب الفضل والرحمة؛ فالله تعالى قد يتدارك عبده ويرحمه فيهديه، لكن أن يريد الإنسان الهداية فلا تتحقق له؛ لأن الله لا يريد لها له، فهذا لا يكون في حقيقة الأمر؛ لأن الله تعالى حكيم في أعماله، عادل في أحكامه، سبحانه وبحمده.

(١) أخرجه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.